示利者[illegible]
佛在王舍城竹林園於此城中有
婬女名蓮花色衒色為業以自活命
時有婆羅門來告言少女好不汝可
與我行歡愛事報曰汝有錢不荅言
我无女曰可去覓錢後来相見荅言
我覓便往南方隨處経紀得五百金
錢還来女處時蓮花色由依尊者目
連善知識故因此出家近圓得阿羅
漢果隨情所樂出王舍城向室羅伐
尒時世尊未遮苾芻尼住阿蘭若時
蓮花色遂往闇林於閑靜處宴坐入
定受解脫樂時婆羅門持五百金錢
至王舍城問諸人曰蓮花色女今何
處去荅言彼已於釋子法中而為出
家向室羅伐彼聞告已即往逝多林
問苾芻曰聖者王舍城女名蓮花色
遊行至此今在何處荅言彼女已捨
非法而為出家在闇林中專修妙觀
彼便往就報言少女先有誠言今持

闍蘇瑩曰聖者王舍城女名蓮花色
遊行至此今在何處荅言欲女已捨
非法而為出家在闇林中專修妙觀
彼便往就報言少女先有誠言今持
錢至汝可與我共為歡樂報言婆羅
門我已棄捨罪惡之業汝今宜去報
言少女汝雖捨我我不捨汝宜可起
来必不相放報言汝於我身何處支
體偏生愛樂荅曰我愛汝眼即以神
力拔其兩眼而授與之時婆羅門便
作是念此禿沙門女能作如是妖術
之法捧打尼頭棄之出去即以此緣
告諸尼衆尼白苾芻苾芻白佛佛作
是念由苾芻尼住阿蘭若有如是過
自今已後苾芻尼不應逐靜在闇林中
及空野處若有住者得越法罪
緣在室羅伐城如世尊說苾芻尼不
應住阿蘭若時諸苾芻尼[illegible]在街衢
坊巷坐修禪寂還招前過以緣白佛
佛言苾芻尼應居寺內修習時有信
心俗人聞佛令尼於寺中修定遂於城
外為造尼寺尼来居止還被諸賊及
傍惡人来共相侵嬈苾芻白佛佛言
不應城外安置尼寺應在城中
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於尼
寺門前倚壁而立見有人来即便調
弄時諸俗旅皆共譏嫌苾芻白佛

不應城外安置尼寺應在城中
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於尼
寺門前倚壁而立見有人來即便調
弄時諸俗旅皆共譏嫌苾芻白佛佛
作是念尼住門前有如是過故尼不
應住在門下若苾芻尼在門前立者
得越法罪
緣處同前如佛所制諸尼不應立門
首者便於窓中而望過相調弄起過
同前佛言此亦如前得越法罪
第七門第三子攝頌曰
䓁着僧腳崎　有男池不浴　交衢不應越
宜在一邊行
緣處同前時諸苾芻尼於寺院內便
着五衣作諸事業熱悶疲勞因此羸
弱即白苾芻苾芻白佛佛言尼於寺
內應披僧腳崎作諸事業俗人來見
遂起欲意信心者見共作譏嫌苾芻
白佛佛言諸俗人等若嫌斯事從今
已去苾芻尼對長者婆羅門不應着
僧腳崎而為事業若着者得越法罪
若對俗人作者可用僧腳崎覆兩肩
臂披五條衣然後執作
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼遂往
男子洗浴之處而為洗浴有諸少年男
子亦來洗浴見尼入水共相議曰觀此
禿沙門女身如野水牛尼白苾芻苾

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼逐往
男子洗浴之處而為洗浴有諸少年男
子亦来洗浴見尼入水共相議曰觀此
禿沙門女身如野水牛尼白苾芻苾
芻白佛佛作是念由苾芻尼往男子
浴處有斯過失從今已去苾芻尼不應
往男子浴處洗身若往者得越法罪
緣處同前吐羅難陀苾芻尼立在四
衢道中見俗人来即便調弄諸人報
曰禿沙門女豈合於四衢道中調弄
我等尼白苾芻苾芻白佛佛言自今
已去苾芻尼不應驀四衢道過應近
一邊取便而去若直過者得越法罪
第七門第四子攝頌曰
若是二形女　或是合道類　或常血流出
及是无血人
緣處同前時有苾芻尼與二形女而
為出家見餘尼来便現其相彼問言
妹汝是何人荅言姊我是二形人尼
白苾芻苾芻白佛佛言此是非男非
女不應出家縱受近圓不發律儀護
可速擯出自今已去若有女人来求
出家應須先問汝非二形不若不問
與出家者師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與合道女
出家若小行時大便俱出汙其處所
餘尼来入見已問言誰汙處所荅言

與出家者師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與上二道合女
出家若小行時大便俱出汙其處所
餘尼来入見已問言誰汙處所答言
姊妹我本无心欲汙其處爲二道合
欲小行時大便俱出尼白苾芻苾芻
白佛佛言此是非男非女不應出家
縱受近圓不發律儀護可速擯出從
今已去若有女人来求出家應須先
問汝非二道合不若不問與出家者
師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與常流血女
出家褰衣點汙多有蠅附諸尼問曰
姊身常流血耶答言我是常流血女
尼白苾芻苾芻白佛佛言此亦同前
不堪共住
緣處同前時有苾芻尼與無血女出
家見有餘尼於時時中月期水現遂
生嫌恥報言小妹汝有邪思不能離
欲於時時中有月期現答言阿姊何
故見嫌此是女人常法汝可無耶答
言我无血人何有期事尼白苾芻苾
芻白佛佛言此是黃門女宜應擯去
不生善法若見有女来出家時應可
問言汝非無血不若不問者得越
法罪

不生善法若見有女來出家時應可
問言汝非無血不若不問者得越
法罪

第七門第五子攝頌曰

道小者內衣　近苾芻不堅　僧尼不對說
當於自衆邊

緣處同前時有苾芻尼度道小女出
家時彼女人向小行處久而方出餘尼
問曰何遲出耶答曰知欲如何我身
道小根不具足是故遲耳尼白苾芻
苾芻白佛佛言此是黃門女即應擯棄

緣處同前時有諸尼爲月期下汙衣
臥具多有韜附雖加浣染還同前汙
佛知告曰如此色類應著內衣諸尼
便著時吐羅難陀苾芻尼亦著此衣
入城乞食街中墮落諸人見問此是
何物遺在地上尼瞋答曰惡生種宜
可速周汝家母姉當爲汝説佛言若
苾芻尼著內衣應須安帶繫腰不生
此過若不安帶繫腰得越法罪

緣處同前時具壽大迦攝波於小食
時著衣持鉢入城乞食吐羅難陀尼
見遙至傍邊唾地唱言極愚極鈍物
迦攝波曰此非汝愆然是阿難陀過
令惡行女人於善法律中強請出家
苾芻以緣白佛佛言吐羅尼所爲非
沙門法[illegible]

芻捨滿曰此非沙俱然是阿難隨過
令惡行女人於善法律中從請出家

苾芻以緣白佛佛言吐羅尼所為非
沙門法諸婬女人於苾芻處尚不出
此鄙惡之言從今已去苾芻尼見苾
芻不應讎地唱言極愚極鈍者作者
得越法罪
緣處同前時有苾芻犯過見苾芻尼
來便喚令坐彼問聖者欲作何事報
言我為犯罪今欲說悔尼即對坐苾
芻白言阿離移迦存念我苾芻某甲
犯某罪我今對阿離移迦發露說罪
不覆藏由發露故得安樂住尼言聖
者亦犯如是過耶斯非善事苾芻默
恥苾芻白佛佛言苾芻不應向苾芻
尼邊說罪宜於清淨苾芻見解同者
發露說罪若作者得越法罪
緣處同前時有苾芻尼犯罪見苾芻
來虔誠恭敬頂礼雙足合掌請言聖
者憐愍我故願見少坐苾芻問曰欲何
所為答言聖者我為犯罪今欲對說
苾芻對坐尼即合掌白言聖者存念我
某甲苾芻尼犯某罪廣如上說佛言
苾芻尼不應向苾芻邊發露宜於清
淨苾芻尼邊說罪若作者得越法罪

第七門第六子攝頌曰
苾芻作羯磨　尼可用心聽　敎令人坐

苾芻尼不應向苾芻邊發露宜於清
淨苾芻尼邊說罪若作者得越法罪

第七門第六子攝頌曰

苾芻作羯磨　尼可用心聽　敷座令人坐
尼座應分別

緣處同前如世尊說苾芻苾芻尼羯磨事別除共羯磨者尼在僧中作羯磨時不能無畏作法不成苾芻白佛佛言苾芻應為作羯磨苾芻尼應聽諸尼不知云何諦聽佛言至心善思念之告言此是初羯磨第二第三應如是作(謂是二衆芻尼衆也)

緣處同前如世尊說應可誦經者時諸苾芻不敷座席佛言應敷後於異時尼來聽法便坐好座時有一尼月期忽下汙其座褥聽訖便去知事人來欲收舉置見多血附以緣白佛佛言尼來聽法不應令坐好座如世尊說苾芻尼不得坐好座聽法者時有尼來即與小座時大世主喬荅彌因來聽法令坐小座大世主曰我在俗時尚不曾坐如此小座況今能坐諸苾芻言大世主是世尊教不令苾芻尼坐好座聽法大世主曰我豈同彼有可惡過白彼前尼心不存念故有過生苾芻以緣白佛佛言我今聽許若苾芻尼心存念者來聽法時應與

尼坐好座聽法大世主曰我豈同彼
有可惡過由彼前邑心不存念故有
過生苾芻以緣白佛佛言我今聽諸
若苾芻尼心存念者來聽法時應與
好座勿生疑惑

第七門第七子攝頌曰

沽酒婬女舍　途中不觸女　隨時開內衣
歌舞不應作

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小
食時著衣持鉢次第乞食見一俗女
著妙衣瓔問曰少女因何得此上妙
衣瓔答言聖者我曰沽酒得此衣瓔
尼便作念此好方便心緣不捨前行
乞食又逢一女者弊故衣羸弱而去
問曰汝屬誰家答言聖者我无所屬
但得衣食我即與作尼曰若尒何不
沽酒答言聖者如我之類豈能沽酒
凡沽酒家須得寬宅牀榻座席盞杓
盤樽錢本多停供承如法客来无乏
方有利潤尼曰若尒所須之物我為
汝辦所得之財能與我不答言我與
便近尼寺造一大宅所須調度皆悉
與之多與本錢令其沽酒諸有飲者
多来於此餘沽酒家皆起嫉妬時吐
羅難陀苾芻尼多獲財利後時王設
大會皆喚沽酒家諸人報言吐羅難
陀苾芻尼寺邊有大店肆多饒美酒

多来於此餘沽酒家皆起嫉妬時吐
羅難陁苾芻尼多獲財利後時王設
大會皆喚沽酒家諸人報言吐羅難
陁苾芻尼寺邊有大店肆多醲美酒
諸人皆飲多叔利物何不喚来偏営
我等使者旣聞往檢其女即便大呵
告言聖者吐羅難陁王家使人枉相
牽捉願見出来尼聞速出便即罵言
儜惡物汝何所為牽我女見使者答
言聖者豈合置店沽酒耶報曰我以
脚蹋惡家頂上作沽酒業何関汝事
問言聖者亦有惡家乎答曰汝即是
惡將我女去因此闘諍諸長者婆羅
門見問言何故廣說其事共作譏嫌
諸釋迦女自為掉舉作非法事禿沙
門女不遵淨行而為沽酒苾芻以緣
白佛佛作是念吐羅難陁尼所為之事
非釋女法從今已去苾芻尼不應沽
酒若沽者得越法罪
緣處同前時吐羅難陁苾芻尼著衣
持鉢次第乞食見一婬女著好衣瓔
問曰少女何處得此上妙衣瓔答言
聖者我衒賣色而得此衣尼作是念
此好方便我今試看得出生不心緣
此事而行乞食遂於一處見少年女
衣服垢膩形帶飢色行步虛羸體骨
端正問言少女汝為誰家答曰我乞

此婬於彼教令諸看得出生不心緣
此事而行乞食遂於一處見少年女
衣服垢膩形帶飢色行步虛羸體骨
端正問言少女汝屬誰家答曰我无
所屬但得衣食我便屬彼答言若尒
何因不依婬女業耶彼便即以兩手
掩耳報言聖者我之家族未曾聞作
如斯惡事尼言少女凡是女人多為
此業汝非王女亦非長者婆羅門等
貴族所生然諸女人皆愛男子我不
出家亦當自作彼聞訟誘便答尼曰
聖者若作婬女可即得耶衆緣備具
方辦其事先須廣宅衣服鮮華瓔珞
莊嚴見者愛念若有男子來入舍時
隨其貴賤飲食香鬘皆須供給尼言
少女凡是所須我皆為辦與汝衣食
所得財物能與我不答言悉與尼於
近寺造一大宅所須之物悉皆備辦
澡浴香花衣服瓔珞皆給與之恣口
所餐容儀肥盛諸婬女中最為第一
遂使諸人皆來臻湊彼諸婬女見此
事時共生嫉妬吐羅難陁尼多獲財
物後時王設大會多用塗香使者即
便集諸婬女共作塗香諸女譏言告
使者曰吐羅難陁尼寺邊亦有婬女
宜可喚來使者旣去喚女擒來彼便
大叫告言聖者今有王臣家我將共

便集諸婬女共作塗香諸女議言告
使者曰吐羅難陀尼寺邊亦有婬女
宜可喚来使者既去喚女擒来彼便
大叫告言聖者今有王臣擄我將去
尼便疾出語使者曰汝傍惡人將我
女去答言聖者亦作婬家報曰我以
脚蹋悉家項上作婬女業何干汝事
廣說如前乃至佛言從今已去諸苾
芻尼不作婬女業若有違者得吐羅
底也罪
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼將一
少女於林野處大路之次衒色為業
因此求財為他所執尼便惡罵廣說
如前乃至若有作者得吐羅底也罪
緣在王舍城時六衆苾芻每於伎樂
人中共作歌舞共相議曰諸大德我
等常被樂人使作歌舞者皆由十二
衆苾芻尼彼若不將衣鉢等物私與
伎兒令惱我者彼即不能令我作樂
宜可治罰今正是時可為計挍鄔波
難陀曰宜可共打咸言可尒遂便同
往遙見吐羅難陀苾芻尼共相謂曰
此尼是頭首宜可先治即前共捉或
有拳打頭上或以脚蹋腰間或用錫
杖而為打拍遍體青腫不復能行以
油搘身臥在林席諸尼見問何故如

有拳打頭上或以脚蹋腹間或用鐵
杖而為打拍遍體青腫不復能行以

油揩身卧在林席諸尼見問何故如
此答言被打問曰是誰報云尊者六
衆汝作何過答曰彼是法兄我是法
姝共相教誨自是常途豈比餘人何
勞問過諸尼聞已咸共談嫌云何苾
芻打諸尼衆白諸苾芻苾芻白佛佛
作是念由諸苾芻若打尼時徧其身
體告諸苾芻若打尼者是不應為得
越法罪

緣在室羅伐城如世尊說尼著内衣
者雖著此衣仍猶點血汙諸卧具多
有蠅蟲遂生猒賤憂惱居懐尼白苾
芻苾芻白佛佛言我今許尼内衣之
上更著覆裙諸尼即便奉教而著衣
仍點汙佛言於時時中當為浣染於
眠卧時常須繫念若不尓者得越
法罪

緣在王舍城時有苾芻名曰本勝身
死之後舉至屍林以火焚葬時十二
衆苾芻尼即於其傍自為歌舞諸尼
嫌耻以事白佛佛言尼法不應自作
歌舞作者得越法罪

第七門第八子攝頌曰

僧尼根若轉 至三皆擯出 廣說法與緣

聚作者得越法罪

第七門第八子攝頌曰

僧尼根若轉 至三皆擯出 廣說法與緣

蓮花色爲使

緣處同前時具壽鄔波離請世尊曰大德尼若根轉其事云何佛言同舊近圓及依夏次移向僧寺復白佛言世尊尼轉根時即依本夏送向僧寺僧若轉根還依本夏向尼寺不佛言此亦送向尼寺大德此之二人至彼處已根還復轉其事云何佛言隨其所應還歸本處大德此復更轉如是至三此復云何佛言若至三轉即非僧尼當須擯棄勿懷疑惑

緣處同前時有長者名曰天與大富多財娶妻而住復於一處有一長者名鹿子彼亦大富娶妻而住此之二家共誇財富各言己勝後爲親友昵好往來但有異物必相贈遺時此城中諸人有事至芳園所悉皆集會籌議既畢各並還家時二長者天與鹿子共園中住共爲談說天與告曰作何方便我等歿後所有子孫共爲親愛不相疎隔鹿子曰善哉斯語今可共作指腹之親我等二家若生男女共爲婚媾彼言可爾我意同然作此議已各還

踊躍鹿子曰善哉斯語今可共作檀腹之親我等二家若生男女共為婚媾彼言可尓我意同然作此議已各還本處後時天與妻生一女容儀端正超絶常倫而性多啼哭若有惡来至宅中為父說法孩子不啼攝耳專聽三七日後諸親歡會為女立名共相議曰此女愛法攝耳專聽天與之女可名法與付八養母恩慈撫育遂便長大如蓮出水時鹿子長者聞彼生女作如是念我友生女豈得徒然可送衣瓔用申歡慶彼即是我新婦何疑并傳語曰聞君誕女慶喜交懷聊寄衣瓔用申欣賀幸當為受異表不空天與領信還以語荅彼若生男定為婚媾于時鹿子得語表心情求男子未久之頃婦遂有娠月滿生男三七日後諸親歡會為兒立名共相議曰此兒生日屬毗舍佉星應名毗舍佉亦付八母抱持養育時天與長者聞鹿子生男作如是念鹿子長者共我交親今既生男我已生女彼是女夫可作嚴身瓔珞衣服令使送去并傳語曰聞君生男情甚欣悦今送衣服願垂納受彼得信已傳語報曰久許交親今皆遂願各待成立共作婚姻法與長大情樂出家既白父曰

并傳語曰蘭君生男情甚欣悅令送
衣服願垂納受彼得信已傳語報曰
父許交親今皆遂願各待成立女作
婚姻法與長大情樂出家號白父曰
我今情樂善說法律而爲出家父曰
小女我有先言以汝嫁與鹿子長者
子毗舍佉彼即是夫誠爲不可違花
色尼是其門師時來相問法與白言
聖者我於善說法律情樂出家求受
近圓成苾芻尼性願來於此忩與出
家何以故我父遮制无由得出尼曰
善哉少女能發此心樂爲出家諸欲
味少過患極多如世尊說諸有智人
於婬欲處知有五失故不應爲云何
爲五一者觀欲少味多過常有衆苦
二者行欲之人常被纏縛三者行欲
之人求无厭足四者行欲之人无惡不
造五者於諸欲境諸佛世尊及聲聞
衆并諸勝人得正見者以无量門訶
欲過失是故智者不應習欲又復智
人知出家者有五勝利云何爲五一
者出家功德是我自利不共他有是
故智者應求出家二者自知我是卑
下之人被他驅使既出家後受人供
養礼拜稱讃是故智者應求出家三
者從此命終當生天上離三惡道是

下之人被他驅使既出家後受人供
養礼拜稱讚是故智者應求出家三
者從此命終當生天上離三惡道是
故智者應求出家四者由捨俗故出
離生死當得安隱無上涅槃是故智
者應求出家五者常為諸佛及聲聞
衆諸勝上人之所讚歎是故智者應
求出家汝今應可觀斯利益以殷重
心捨諸俗網求大功德是故我今慶
汝出家且應住此我往白佛時蓮花
色尼至世尊所頂礼雙足在一面立
合掌白言大德世尊天與長者女名
法與於佛所說善法律中情樂出家
并受近圓成苾芻尼性為父先擬嫁
與鹿子男毘舍佉父母遮護不聽出
家于時佛告具壽阿難陀汝往告諸
尼衆天與長者女法與情樂出家可
使蓮華色尼往法與處告其女曰奉
世尊教與汝受三歸護并五學處即
於家中剃髮出家受其十學時阿難
陀奉世尊教告彼尼衆諸尼共集遣
蓮花色尼至彼告言少女今尼僧伽
奉世尊教使我於此與汝出家先受
三歸并五學處當用心受既為受已
告言汝今是近事女汝授十學處語
言汝已出家說當勤修學如世尊教

三歸并五學處當用心受旣爲受巳
告言汝今是近事女決授十學處語
言汝巳出家訖當勤修學々知世尊教
依法護持時女欣悅深生渴仰一心
聽受蓮花色尼觀其根性隨機說
法於四諦理令彼開悟以智金剛杵
摧二十種有身見山獲預流果時蓮
花色尼来白世尊奉大師教所作巳
訖佛告具壽阿難陁曰汝往告諸尼
衆可使蓮花色尼往彼家中授法與
六法六隨法二年正學時阿難陁如
世尊教告諸尼衆使蓮花色尼至法
與處依佛教勑授與六法六隨法告
言汝今巳是正學女應二年中奉教
修學如世尊教依法護持復更隨機
爲說妙法彼聞法巳獲一来果是時
法與於二歲中學六法六隨法年漸
長大容儀挺秀超絕常倫時諸親族
共来瞻視鹿子長者知女長成令使
往告天與長者曰男女成立冝共成
親可選吉辰式修盛禮天與荅曰善
哉斯事應如是爲即便召集諸陰陽
師占其吉日其天與長者遠近親族
令使告知我女法與某日成禮若長
若幼皆須揔集共申歡喜諸莊嚴具
皆可持来時鹿子長者亦告親知然

令使告知我女法與某日成禮若長
者幼皆須揔集共申歡喜諸莊嚴具
皆可持来時鹿子長者亦告親知然
彼宗親眷屬廣博咸来集會滿室羅
伐城時憍薩羅主勝光大王乃至中
宫及諸寮庶皆聞天與長者女法與
嫁與鹿子長者見其日吉辰共為婚
會諸親揔集闔壹城中王告大臣卿
等亦應共彼相助于時大臣須宣王
命令其境内聚落村坊諸貴直豪族所
有嚴飾奇異之物咸可賫持助長者
婚會時諸貴族聞王命已咸持種種
奇異之物皆来借助是時城隍康莊
巷陌人衆充滿掃灑嚴飾無諸雜穢
燒香普馥散以名花如歡喜園皆可
愛樂法與遥見怪其奇異問家人曰
今欲非時為白花會耶家人答曰由
汝福報為此非時作白花會與汝成
禮女聞斯語情生憂惱速詣父所跪
白父言我於五欲情无愛樂願父聽
我詣王園伽藍苾芻尼處父曰汝
生日我有誠言嫁與鹿子長者男毗
舍佉彼是汝夫今不由我然憍薩羅
主勝光大王寮庶貴賤咸悉知聞汝
嫁與鹿子男毗舍佉彼豈容[illegible]言
園寺耶汝欲令我及諸宗親因斯等
[illegible]月[illegible]我因勿為[illegible]之人皆見笑哉

主勝光大王寮庶貴賤咸悉知聞汝
嫁與鹿子男毗舍法彼[illegible]

園寺耶汝欲令我及諸宗親因茅牟
歘明日婚姻勿為造次又諸親族咸
来告言少女汝今不應為倉卒事汝
既盛年梵行難立彼聞告已即便笑
勵作意勤修專求聖道竟未能得離
欲方便於此時中世尊大師無不知
見諸佛常法恒起大悲饒益一切於
救護中最為第一最為雄猛无有二
言依定慧住顯發三明善修三學善
調三業渡四瀑流安四神足於長夜
中修四攝行捨除五蓋遠離五支起
越五道六根具足六度圓滿七財普
施開七覺花離於八難樂八正路永
斷九結明閑九定滿足十力名聞十
方於諸自在最為殊勝得法无[illegible]降
伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六
時常以佛眼觀諸世間誰增誰減誰
遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受
化作何方便拔濟令出无聖財者[illegible]
得聖財以智安膳那破无明膜无善
根者令種善根有善根者令得增長
向人天路安隱无㝵趣涅槃城如有
說言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者

向人天路安隱无畏趣涅槃城如有
說言

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 佛於諸有情 慈悲不捨離
思濟其苦難 如母牛隨犢
尒時世尊於經行所遂便微笑口出
五色微妙光明或時下照或復上昇
其光下者至無間獄并餘地獄見受
炎熱普得清涼若處寒氷便獲溫暖
彼諸有情各得安樂皆作是念我與
汝等為從地獄死生餘處耶尒時世
尊令彼有情生信心已復現餘相彼
見相已皆作是念我等不於此死而
生餘處然我定由無上大聖威德力
故令我身心現受安樂既生敬信能
滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法
器見真諦理其上昇者至色究竟天
光中演說苦空无常无我等法并說
二伽他曰
汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從胷入若說地獄事
光從足下入若說傍生事光從足跟

佛阿若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事

光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明繞佛三帀從口而入時具壽阿難陁合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸刹土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
无緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王震大吼　願為我等决疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渇仰者說因緣

尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿難陁非無因緣如來應正等覺輒現微笑阿難陁汝見法與童女我付苾芻尼衆次第授與三歸五戒十戒作式叉摩拏於二年中學六法六隨法

[illegible]

微笑阿難陁汝見法與童女我付苾
芻尼衆次第授與三歸五戒十戒作
式叉摩拏於二年中學六法六隨法
不明日出嫁眷屬皆集阿難陁曰我
皆已見佛言阿難陁無容得有住其
家內食殘宿食不久即應證不還果
及阿羅漢果汝今應往告諸尼曰法
與已於二歳正學六法六隨法尼衆
應遣蓮花色尼為使者往彼家中作
梵行本法時阿難陁告諸尼已尼衆
共集令蓮花色至其家內與作本法
已告法與曰汝今不久當受近圓又
復更為隨機說法得不還果發生神
力時蓮花色尼往白世尊佛告阿難
陁汝往苾芻尼處傳我所教作如是
語僧尼二衆應授法與近圓以蓮花
色尼為使者時阿難陁承佛教已往
告尼衆并集僧伽於二部中以蓮花
色尼為使者即於其處授法與近圓
衆作法已時蓮花色往彼告言少女
二部僧伽已與汝受近圓竟佛所聽
許當善奉行又為說法彼聞法已深
起厭心於五取蘊觀察無常苦空无
我如是知已以智金剛杵壞諸煩惱
獲阿羅漢果三明六通具八解脫得
如實知我生已盡梵行已立所作已

我如是知已以智金剛杵壞諸煩惱
獲阿羅漢果三明六通具八解脫得

如實知我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有心無障㝵如手撝空刀
割香塗愛憎不起觀金與土等无有
異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉
皆恭敬無容得有阿羅漢尼諸漏已
盡處白衣家食殘宿食受行俗法于
時法與既得果已白父母曰二親當
知我已獲得阿羅漢果今欲往詣王
園尼寺父母告曰若如是者恐被王
法罪及我身可為設計與佛同去咨
言善哉願為方便時天與長者即請
世尊及苾芻僧令使復告鹿子長者
曰善友當知我女法與不樂為俗必
定出家宜可早来強為聟壻于時鹿
子啓憍薩羅主勝光大王言臣共天
與先有誠言指腹為親彼女今欲捨
俗出家臣將諸親強為聟壻王曰隨
意是時長者即命宗親擬為聟事其
天與長者辦諸飲食令使白佛供設
已辦願佛知時于時世尊著衣持鉢
將苾芻衆赴天與家就座而坐諸餘
僧伽各依次坐天與長者共諸親眷
咸持種種上妙飲食供佛及僧皆令

飽足時鹿子長者并諸眷屬王子大

僧伽各依次坐天與長者共諸親眷
咸持種種上妙飲食供佛及僧皆令
飽足時鹿子長者并諸眷屬王子大
臣及諸人衆將毗舍佉偹設禮儀来
至門首欲為瞀娶時天與長者知佛
大衆飯食了澡漱訖収鉢已坐畢下
席并諸眷属於大師前聽説法要尒
時世尊為説妙法示教利喜已從座
而去時法與尼斷三界惑得無所畏
嫁娶之事復在目前王子大臣及諸
人衆并毗舍佉與其親族偹設音樂
佇立相待時法與尼隨世尊後出至
門前時毗舍佉既見法與遂便舒手
捉法與辭無量百千大衆俱見于時
法與即現神通如大鵝王舒張兩翼
上昇空界為神變事是時王臣及毗
舍佉所有眷属并諸人衆見神變已
皆生希有擧身投地如大樹崩遥礼
彼足而申懺謝唱言聖女證悟如是
殊妙勝德欲令在家受諸欲樂食殘
宿食理所不應是時法與継身而下
為諸大衆宣説妙法其聽法者无量
百千得殊勝解有得預流一来不還
果者或有於佛法中出家斷諸煩惱
得阿羅漢果或發聲聞獨覺大菩提
心復令大衆歸依三寶求出生死時

果者或有於佛法中出家斷諸煩惱
得阿羅漢果或發聲聞獨覺大菩提
心復令大衆歸依三寶求出生死時
法與尼既獲大利往詣佛所礼足而去
尒時世尊告諸苾芻於我法中聲聞
尼衆善説法者即法與尼最為第一
時諸苾芻聞佛説已咸皆有疑請世
尊曰此法與尼曾作何業於其本宅
而為出家蒙佛開許遣使得戒即於
其處獲阿羅漢果説法人中最為第
一唯願慈悲説其本業佛告諸苾芻
法與前身所作之業果報熟時還須
自受非於餘處廣説如餘乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因縁會遇時
果報還自受
汝等苾芻此賢劫中人壽二万歳時
有佛在世名迦攝波如来應正等覺
十号具足住仙人墮處施鹿林中尒
時婆羅痆斯有一長者大富多財娶
妻未久遂即有娠月滿生女其女長
大情樂出家父母不聽時有老尼是
其門師女即白言聖者頗能於此與
我出家而受近圓成苾芻尼性不尼
曰我往白佛汝且安住便至佛所以
事白知佛即使尼往至家中與女出
家授三歸依并五學處及正學法二
年滿如法復更與受近圓已于時

白我往白佛[illegible]且安住便至佛所以
事白知佛即使尼往至家中與女出
家授三歸依并五學處及正學法二
部僧伽亦復使尼與受近圓已于時
老尼觀彼根性隨機說法即於家中
證阿羅漢果彼佛稱讚說法尼中最
爲第一是時老尼便作是念此女出
家并受近圓聞法解悟獲阿羅漢果
皆因依我得此勝利作此念已便即
發願我於迦攝波如來應正等覺教
法之中至盡形壽修治梵行所有善
根如迦攝波佛授摩納婆當來之世
人百歲時得成正覺名釋迦牟尼我
願於彼如來法中如此女人不離本
宅而得出家受諸學處聞法解悟斷
除煩惱獲阿羅漢如迦攝波佛稱讚
此尼說法尼中最爲第一願我當來
亦復如是汝等苾芻於意云何其老
尼者豈異人乎此法與是由彼往昔
迦攝波佛教法之中至盡形壽修治
梵行所有善根迴向發願在宅因使
得爲出家受諸學處成苾芻尼斷諸
煩惱證阿羅漢果蒙佛記說爲說法第
一汝等苾芻由是我說黑業得黑報
雜業得雜報白業得白報汝等應當
勤修白業離黑雜業乃至說頌時諸
苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行

皆因依我得此勝利作此念已便即
發願我於迦攝波如來應正等覺教
法之中至盡形壽修治梵行所有善
根如迦攝波佛授摩納婆當來之世
人百歲時得成正覺名釋迦牟尼我
願於彼如來法中如此女人不離本
宅而得出家受諸學處聞法解悟斷
除煩惱獲阿羅漢如迦攝波佛稱讚
此尼說法尼中最為第一願我當來
亦復如是汝等苾芻於意云何其老
尼者豈異人乎此法與是由彼往昔
迦攝波佛教法之中至盡形壽修治
梵行所有善根迴向發願在宅因使
得為出家受諸學處成苾芻尼斷諸
煩惱證阿羅漢果蒙佛記為說法第
一汝等苾芻由是我說黑業得黑報
雜業得雜報白業得白報汝等應當
勤修白業離黑雜業乃至說頌時諸
苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行
頂礼佛足奉辞而去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二